

مُتَهَجِّدًا . وفى الصباح أخبرنى خبرك .

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبْتَسِمًا . يقول : لقد وجدتُ المال ، فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفتُ بين يدي ربي فى الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدتُ مالى ، فضحك الإمام وقال : والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعَكَ تُتِمَّ ليلتك مع ربك .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانًا ۖ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ ۖ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾﴾

قوله : ﴿بَدَّلْنَا﴾ ومنها : أبدلت واستبدلتُ ، أى : رفعتُ آية وطرحْتُها . وجئتُ بأخرى بدلاً منها ، وقد تدخل الباء على الشيء المتروك ، كما فى قوله تعالى :

﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۖ﴾ [البقرة]

أى : تتركون ما هو خير ، وتستبدلون به ما هو أدنى .

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معانٍ متعددة منها :

- الشيء العجيب الذى يُلَفَّتُ الأنظار ، ويُبهر العقول ، كما نقول : هذا آية فى الجمال ، أو فى الشجاعة ، أو فى الذكاء ، أى : وصل فيه إلى حدٍّ يدعو إلى التعجب والانبهار .

- ومنها الآيات الكونية ، حينما تتأمل فى كون الله من حولك تجد آيات تدل على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته ، وتجد تناسقاً وانسجاماً بين هذه الآيات الكونية .

يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٣٧)

[فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٣٢)

[الشورى]

ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ ﴾ (٢٣)

[الفتح]

- ومن معانى الآية : المعجزة ، وهى الأمر العجيب الخارق للعادة ، وتأتى المعجزة على أيدي الانبياء لتكون حجة لهم ، ودليلاً على صدق ما جاءوا به من عند الله .

ونلاحظ فى هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغير من نبي لآخر ؛ لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان فى شىء نبغ فيه القوم ؛ لأن هذا هو مجال الإعجاز ، فلو أتيناهم بمعجزة فى مجال لا علم لهم به لقالوا : لو أن لنا علماً بهذا لأتينا بمثله ؛ لذلك تأتى المعجزة فيما نبغوا فيه ، وعلموه جيداً حتى اشتبهوا به .

فلما نبغ قوم موسى عليه السلام فى السحر كانت معجزته من

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم ، فلما جاء عيسى - عليه السلام -
ونبغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ، فكان
- عليه السلام - يبرىء الأكمه والأبرص ويحي الموتى بإذن الله .

فلما بُعث محمد ﷺ ، ونبغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان ،
وكانوا يقيمون لها الأسواق ، ويُعلّقون قصائدهم على أستار الكعبة
اعتزازاً بها ، فكان لا بُدَّ أن يتحدّاهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه
وهى القرآن الكريم ، وهكذا تتبدّل المعجزات لتناسب كلّ منها حال
القوم ، وتتحدّاهم بما اشتهروا به ، لتكون أدعى للتصديق وأثبت
للحجة .

- ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى تُسمّىها حاملة
الأحكام ، فإذا كانت الآية هى الأمر العجيب ، فما وجه العجب فى
آيات القرآن ؟

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجدَ هذه الآيات فى أمة أمية ،
وأنزلت على نبي أميٍّ فى قوم من البدو الرُّحْل الذين لا يجيدون شيئاً
غير صناعة لقول والكلام الفصيح ، ثم تجدَ هذه الآيات تحمل من
القوانين والأحكام والآداب ما يُرهب أقوى حضارتين معاصرتين ، هما
حضارة فارس فى الشرق ، وحضارة الرومان فى الغرب ، فنراهم
يتطلّعون للإسلام ، ويبتغون فى أحكامه ما ينقذهم ، أليس هذا
عجيباً ؟

وهذا النوع الأخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ، والتى
تُسمّىها حاملة الأحكام ، هل تتبدّل هى الأخرى كسابقتها ؟

نقول : آيات الكتاب لا تتبدل ؛ لأن أحكام الله المطلوبة ممّن عاصر رسول الله ﷺ كالأحكام المطلوبة ممّن تقوم عليه الساعة .

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية ، فعندنا أمر رسول الله ﷺ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض على ذلك اليهود^(١) وقالوا : ما بال محمد لا يثبت على حال ، فيأمر بالشئ اليوم ، ويأمر بخلافه غداً ، فإن كان البيت الصحيح هو الكعبة فصلاتكم لبيت المقدس باطلة ، وإن كان بيت المقدس هو الصحيح فصلاتكم للكعبة باطلة .

لذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ... (١٠١)﴾

[النحل]

فالمراد بقول الحق سبحانه :

﴿آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ... (١٠١)﴾

[النحل]

أى : جئنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء فى التوراة ، فقد كان استقبال الكعبة فى القرآن بدل استقبال بيت المقدس فى التوراة .

وقوله : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ... (١٠١)﴾

[النحل]

(١) أخرج البيهقى فى دلائل النبوة (٥٧٤/٢) مرسلأ من حديث الزهرى أن القبلة صرفت نحو المسجد الحرام فى رجب على رأس ستة عشر شهراً من مخرج رسول الله ﷺ من مكة ، وأن اليهود أنشأت تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده ، وبيت أبيه ، وما لهم حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجهاً ، ومرة وجهاً آخر .

سُورَةُ الْحَجَّارِ

○ ٨٢١٣ ○

أى : يُنْزَلُ كُلُّ آيَةٍ حَسَبَ ظُرُوفِهَا : أُمَّةٌ وَبَيْئَةٌ وَمَكَانٌ وَزَمَانٌ .

وقوله : ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ (١٠١) ﴾ [النحل]

أى : اتهموا رسول الله ﷺ بالكذب المتعمد ، وأن هذا التحويل من عنده ، وليس وحيًا من الله تعالى : لأن أحكام الله لا تتناقض . ونقول : نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض فى الدين الواحد ، أما إذا اختلفت الأديان فلا مانع من اختلاف الأحكام .

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدل ، ولكن يحدث فيها نسخ ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ (١٠٦) ﴾ [البقرة]

واليك أمثلة للنسخ فى القرآن الكريم :

حينما قال الحق سبحانه : ﴿ فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ (١٦) ﴾ [التغابن]

جعل الاستطاعة ميزانًا للعمل ، فالمشرع سبحانه حين يرى أن الاستطاعة لا تكفى يُخَفِّفُ عَنَّا الْحُكْمَ ، حتى لا يُكَلِّفَنَا فَوْقَ طَاقَتِنَا ، كما فى صيام المريض والمسافر مثلاً ، وقد قال تعالى :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦) ﴾ [البقرة]

وقال : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا (٧) ﴾ [الطلاق]

فليس لنا بعد ذلك أن نلوى الآيات ونقول : إن الحكم الفلانى لم تعد النفس تطيقه ولم يعد فى وسعنا ، فالحق سبحانه هو الذى يعلم الوسع ويكلف على قدره ، فإن كان قد كلف فقد علم الوسع ، بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خفف عنكم من تلقاء نفسه سبحانه ، كما قال تعالى :

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا..﴾ (٦٦) [الأنفال]

ففى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ، قال تعالى :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٥) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى عشرة ، فحينما علم الحق سبحانه فيهم
ضعفًا ، قال :

﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ..﴾ (٦٦) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى اثنين . فالله تعالى هو الذى يعلم حقيقة
وُسْعنا ، وَيُكَلِّفنا بما نقدر عليه ، وَيُخَفِّفُ عَنَّا عند الحاجة إلى
التخفيف ، فلا يصح أن نُقَحِم أنفسنا فى هذه القضية ، ونُقَدِّر نحن
الوُسْع بأهوائنا .

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من
المال على اعتبار أن الوالد مُنْتَه ذاهب ، ويجعلون الحظ كله للأبناء
على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة .

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية
فقال :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ^(١)
لِلْوَالِدَيْنِ..﴾ (١٨٠) [البقرة]

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٢١١/١) : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية
للوالدين والأقربين ، وقد كان ذلك واجباً على أصح القولين قبل نزول آية الموارث ، فلما
نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت الموارث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها
حتماً من غير وصية ولا تحمل مئة الموصى » .

فلما استقر الإيمان فى النفوس جعلها ميراثاً ثابتاً ، وَغَيَّرَ الْحَكَمَ
من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ، فقال تعالى :

﴿وَلَأَبْوِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ.. (١١)﴾ [النساء]

إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يُغَيِّرُ آية ينسخها بأفضل منها .

وهذا واضح فى تحريم الخمر مثلاً ، حيث نرى هذا التدرج
المحكم الذى يراعى طبيعة النفس البشرية ، وأن هذا الأمر من العادات
التي تَمَكَّنَتْ من النفوس ، ولا بُدَّ لها من هذا التدرج ، فهذا ليس أمراً
عَقْدِيّاً يحتاج إلى حُكْم قاطع لا جدال فيه .

فانظر إلى هذا التدرج فى تحريم الخمر : قال تعالى :

﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً^(١) وَرِزْقاً
حَسَناً (٦٧)﴾ [النحل]

أهل التذوق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد
بَيَّنَّ الله للخمر أمراً فى هذه الآية : ذلك لأنه وصف الرزق بأنه
حَسَنٌ ، وسكت عن السُّكْرِ فلم يصفه بِالْحُسْنِ ، فدلَّ ذلك على أن
الخمر سيأتى فيه كلام فيما بعد .

وحينما سئل ﷺ عن الخمر رَدَّ الْقُرْآنَ عليهم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا.. (٢١٩)﴾ [البقرة]

(١) قال ابن عباس : السُّكْرُ : الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب حلالاً من
هاتين الشجرتين . قال ابن العربى : الصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون
منسوخة ، فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء ، وتحريم الخمر مدنى.. نقله القرطبى فى
تفسيره (٢٨٥٢/٥ ، ٢٨٥٤) .

جاء هذا على سبيل النصيح والإرشاد ، لا على سبيل الحكم والتشريع ، فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مخرجاً من أسر هذه العادة السيئة .

ثم لوحظ أن بعض الناس يُصلى وهو مخمور ، حتى قال بعضهم فى صلاته : أعبد ما تعبدون^(١) ، فجاء الحكم :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.. (٤٣)﴾ [النساء]

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الخمر معظم الوقت ، فلا تتأتى لهم الصلاة دون سُكْرٍ إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت كاف ، وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت ، كما يحدث الآن مع الطبيب الذى يعالج مريضه من التدخين مثلاً ، فينصحه بتقليل الكمية تدريجياً حتى يتمكن من التغلب على هذه العادة .

وبذلك وصل الشارع الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألفت فيها ترك الخمر ، وبدأت تنصرف عنها ، وأصبحت النفوس مهيئة لتقبل التحريم المطلق ، فقال تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.. (٩٠)﴾ [المائدة]

(١) ذكر ابن كثير فى تفسيره (٥٠٠/١) سبب نزول هذه الآية أن على بن أبى طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلاناً ، قال فقراً : « قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون » فأنزل الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .. (٤٣)﴾ [النساء] .

إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحكماً بما هو أحسن منه .
والعجيب أن نرى من علمائنا من يتعصب للقرآن ، فلا يقبل القول
بالنسخ فيه ، كيف والقرآن نفسه يقول :

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ (١٠٦) [البقرة]
قالوا : لأن هناك شيئاً يُسمى البداء^(١) .. ففي النسخ كأن الله
تعالى أعطى حكماً ثم تبين له خطؤه ، فعدل عنه إلى حكم آخر .
ونقول لهؤلاء : لقد جانبكم الصواب في هذا القول ، فمعنى
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ، وبهذا
المعنى يقع النسخ في القرآن الكريم .

ومنهم من يقف عند قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ (١٠٦) [البقرة]
فيقول : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ فيها علّة للتبديل ، وضرورة تقتضى
النسخ وهى الخيرية ، فما علّة التبديل فى قوله : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ ؟
أولاً : فى قوله تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ قد يقول قائل :
ولماذا لم يأت بالخيرية من البداية ؟

نقول : لأن الحق سبحانه حينما قال :

(١) قال السيوطى فى الإتقان (٦٠/٣) : « أجمع المسلمون على جوازه ، وأنكره اليهود ظناً
منهم أنه بداء ، كالذى يرى رأى ثم يبدو له ، وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالأحياء
بعد الإماتة وعكسه . والمرض بعد الصحة وعكسه ، وذلك لا يكون بداء ، فكذا الأمر
والنهي » وقال ابن كثير فى تفسيره (١٥١/١) : « المسلمون كلهم متفقون على جواز
النسخ فى أحكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .. (١٠٢)﴾ [آل عمران]

وهذه منزلة عالية فى التقوى ، لا يقوم بها إلا الخواص من عباد الله ، شَقَّتْ^(١) هذه الآية على الصحابة وقالوا : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يا رسول الله ؟

فنزلت :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦)﴾ [التغابن]

وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة ، وهكذا نسخت الآية الاولى مطلوباً ، ولكنها بقيت ارتقاء ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرْتَقِيَ بِتَقْوَاهُ إِلَى (حَقِّ تَقَاتِهِ) فيها ونعمت ، وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيراً ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَخَذَ بِالثَّانِيَةِ .

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الاولى :

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .. (١٠٢)﴾ [آل عمران]

وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قلة ، فى حين أن الثانية :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦)﴾ [التغابن]

وإن جعلت التقوى على قدر الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير ،

(١) قال سعيد بن جبیر : لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .. (١٦)﴾ [التغابن] فنسخت الآية الاولى ، ذكره ابن كثير فى تفسيره . (٢٧٧/٤)

ومن هنا كانت الثانية خيراً من الأولى ، كما نقول : قليل دائم خير من كثير منقطع .

أما فى قوله تعالى : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أى : أن الأولى مثل الثانية ، فما وجه التغيير هنا ، وما سبب التبديل ؟

نقول : سببه هنا اختبار المكلف فى مدى طاعته وانصياعه ، إن نُقل من أمر إلى مثله ، حيث لا مشقة فى هذا ، ولا تيسير فى ذاك ، هل سيمتثل ويطيع ، أم سيجادل ويناقش ؟

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة ، حيث لا مشقة على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ، ولا تيسير عليهم فى الاتجاه نحو الكعبة ، الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله ^(١) ، فكان من الناس من قال : سمعاً وطاعة ونفذوا أمر الله فوراً دون جدال ، وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله .

ومن ذلك أيضاً ما نراه فى مناسك الحج مما سنّه لنا رسول الله ﷺ حيث نُقبل الحجر الأسعد وهو حجر ، ونرمى الجمرات وهى أيضاً حجر ، إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها ، بل هى لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى :

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) ﴾ [النحل]

بل : حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد ،

(١) وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبِهِ .. (١١٢) ﴾ [البقرة] .

فالحق سبحانه وتعالى يلغى كلامهم السابق :

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. (١٠١) ﴾ [النحل]

ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب ، فهذا اتهمام باطل ، بل أكثرهم لا يعلمون .

وكلمة ﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالآقل ، فيمكن أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وأيضاً : أكثرهم يعلمون كما جاء في قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. (١٨) ﴾ [الحج]

هكذا بالإجماع ، تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان ، فمنه كثير يسجد ، يقابله أيضاً كثير حق عليه العذاب ، فلم يقل القرآن : وقليل حق عليه العذاب .

وعلى فرض أن :

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠١) ﴾ [النحل]

إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الله ﷺ في البلاغ عن ربه ، وتعلم كذبهم وافتراءهم على رسول الله حينما اتهموه بالكذب ، ويعلمون صدق كل آية في مكانها ، وحكمة الله المرادة من هذه الآية .

فمن هم هؤلاء الذين يعلمون في صفوف الكفار والمشركين ؟

بالكافر ، فتقتلوا إخوانكم المؤمنين دون علم .

﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَرَيُوا لَعَذْبَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (٢٥)﴾
[الفتح]

أى : لو كانوا مُمَيِّزِينَ ، الكفار فى جانب ، والمؤمنون فى جانب
لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا .

إذن : فإن كان أكثرهم لا يعلمون ويتهمونك بالكذب والافتراء فإن
غير الأكثرية يعلم أنهم كاذبون فى قولهم :

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. (١٠١)﴾
[النحل]

وما داموا اتهموك بالافتراء فقل ردًا عليهم :

﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢)﴾

الحق تبارك وتعالى فى هذه الآية يرد على الكفار افتراءهم على
رسول الله ، واتهامهم له بالكذب المتعمد ، وأنه جاء بهذه الآيات من
نفسه ، فقال له : يا محمد قل لهؤلاء : بل نزله روح القدس .

والقدس : أى المطهر ، من إضافة الموصوف للصفة ، كما نقول :
حاتم الجود مثلاً . والمراد بـ « روح القدس » سفير الوحي جبريل
عليه السلام ، وقد قال عنه فى آية أخرى :

سُورَةُ النَحْلِ

○ ٨٢٢٣ ○

[الشعراء]

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) ﴾

وقال عنه :

﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ
ثُمَّ أَمِينٍ (٢١) ﴾

[التكوير]

وقول الحق سبحانه :

[النحل]

﴿ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ .. (١٠٢) ﴾

أى : أن جبريل لم يأت بهذا القرآن من عنده هو ، بل من عند الله
بالحق ، فمُحمد ﷺ لم يأت بالقرآن من عنده ، وكذلك جبريل ،
فالقرآن من عند الله ، ليس افتراءً على الله ، لا من محمد ، ولا من
جبريل عليهما السلام .

وقوله تعالى :

[النحل]

﴿ لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢) ﴾

أى : ليُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا على تصديق ما جاء به الرسول من
الآيات ، أن الله تعالى أعلم بما يُنزل من الآيات ، وأن كل آية منها
مُناسبة لزمانها ومكانها وبيئتها ، وفى هذا دليل على أن المؤمنين
طائعون مُنصاعون لله تعالى مُصدقون للرسول ﷺ فى كُلِّ ما بلغ عن
ربه تعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٠٣)

وفى هذه الآية اتهام آخر لرسول الله ﷺ واقتراء جديد عليه ، لا يانف القرآن من إذاعته ، فمن سمع الاتهام والافتراء يجب أن يسمع الجواب ، فالقرآن يريد أن يفضح أمر هؤلاء ، وأن يظهر إفلاس حُججهم وما هم فيه من تخبط .

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. ﴾ (١٠٣) [النحل]

وقد سبق أن قالوا عن رسول الله « مجنون » وبرأه الله بقوله تعالى :

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٤) [القلم]

والخلق العظيم لا يكون في مجنون ؛ لأن الخلق الفاضل لا يوضع إلا في مكانه ، بدليل قوله تعالى :

﴿ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴾ (٢) [القلم]

وسبق أن قالوا : ساحر وهذا دليل على أنهم مغفلون يتخبطون في ضلالهم ، فلو كان محمد ساحراً ، فكلم لم يسحركم كما سحر المؤمنين به وتنتهى المسألة ؟

(١) الإلحاد : الميل . يقال : لحد والحد ، أى : مال عن القصد [تفسير القرطبي ٢٩٠٥/٥] .

سُورَةُ النِّحْلِ

○ ٨٢٢ ○

وسبق أن قالوا « شاعر » مع أنهم أدري الناس بفنون القول شعراً ونثراً وخطابة ، ولم يُجربوا على محمد ﷺ شيئاً من ذلك ، لكنه الباطل حينما يكج في عناده ، ويتكبر عن قبول الحق .

وهنا جاءوا بشيء جديد يكذبون به رسول الله ، فقالوا :

﴿ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بَشَرٌ .. (١٠٣) ﴾ [النحل]

أى : أن رسول الله ﷺ يتردد على أحد أصحاب العلم ليعلمه القرآن فقالوا^(١) : إنه غلام لبنى عامر بن لؤى اسمه (يعيش) ، وكان يعرف القراءة والكتابة ، وكان يجلب الكتب من الأسواق ، ويقرا قصص السابقين مثل عنتره وذات الهمة وغيرها من كتب التاريخ .

وقد تضاربت أقوالهم في تحديد هذا الشخص الذى يزعمون أن رسول الله ﷺ تعلم على يديه ، فقالوا : اسمه « عداس » وقال آخرون : سلمان الفارسى . وقال آخرون : بلعام وكان حداداً رومياً نصرانياً يعلم كثيراً عن أهل الكتاب .. الخ .

والحق تبارك وتعالى يرد على هؤلاء ، ويظهر إفلاسهم الفكرى ، وإصرارهم على تكذيب رسول الله ﷺ فيقول :

﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) ﴾

[النحل]

(١) قاله المهدوى عن عكرمة . [ذكره القرطبى فى تفسيره ٢٩٠٤/٥] . وذكرت أقوال أخرى : أنه غلام للفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصرانياً . ومنها : أنه غلام عتبة بن ربيعة واسمه عداس . وقيل : عابس غلام حويطب بن عبد العزى . ويسار أبو فكيهة مولى ابن الحضرمي ، وكان قد أسلم .

اللسان هنا : اللغة التى يُتحدَّث بها .

وَيُلْحِدُونَ إِلَيْهِ : يميلون إليه وينسبون إليه أنه يُعَلِّمُ رسول الله ﷺ .

أعجمى : أى لغته خفية ، لا يُفصح ولا يُبين الكلام ، كما نرى الأجانب يتحدثون العربية مثلاً .

ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يَقُلْ (عجمى) ، لأن العجم جنس يقابل العرب ، وقد يكون من العجم مَنْ يجيد العربية الفصيحة ، كما رأينا سيبويه^(١) صاحب (الكتاب) أعظم مراجع النحو حتى الآن وهو عجمى .

أما الأعجمى فهو الذى لا يُفصح ولا يُبين ، حتى وإن كان عربياً . وقد كان فى قبيلة لؤى رجل اسمه زياد يُقال له « زياد الأعجمى » لأنه لا يُفصح ولا يُبين ، مع أنه من أصل عربى .

إذن : كيف يتأتى لهؤلاء الأعاجم الذين لا يُفصحون ، ولا يكادون ينطقون اللغة العربية ، كيف لهؤلاء أن يُعلِّموا رسول الله ﷺ وقد جاء بمعجزة فى الفصاحة والبلاغة والبيان ؟

كيف يتعلم من هؤلاء ، ولم يثبت أنه ﷺ التقى بأحد منهم إلا (عداس) يُقال : إنه قابله مرة واحدة ، ولم يثبت أنه ﷺ تردّد إلى معلم ، لا من هؤلاء ، ولا من غيرهم ؟

(١) سيبويه : هو عمرو بن عثمان الحارثى بالولاء ، أبو بشر ، إمام النحاة ، ولد فى إحدى قرى شيراز (١٤٨ م) ، قدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففقه ، وسيبويه بالفارسية راثية التفاح ، توفى بشيراز ١٨٠ هـ عن ٣٣ عاماً (الاعلام - للزركلى ٨١/٥) .

سُورَةُ النِّحْلِ

8227

كما أن ما يحويه القرآن الكريم من آيات وأحكام ومعجزات ومعلومات يحتاج في تعلُّمه إلى وقت طويل يتلَمَذ فيه محمد على يد هؤلاء ، وما جَرَّبْتُمْ على محمد شيئاً من هذا كله .

وهل يُعقل أن ما في القرآن يمكن أن يطويه صَدْرُ واحدٍ من هؤلاء ؟! لو حدث لكان له من المكانة والمنزلة بين قومه ما كان للنبي ﷺ من منزلة ، ولا أشاروا إليه بالبنان ولذاع صيته ، واشتُهر أمره ، وشيء من ذلك لم يحدث .

وقوله تعالى :

﴿ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴾ (١٠٣)

[النحل]

أى : لغته ﷺ ، ولغة القرآن الكريم عربية واضحة مُبَيِّنَةٌ ، لا لُبْسَ فيها ولا غموض .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ
اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٠٤)

الحق تبارك وتعالى في قوله :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ .. ﴾ (١٠٤)

[النحل]

ينفى عن هؤلاء صفة الإيمان ، فكيف يقول بعدها :

﴿ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ .. ﴾ (١٠٤)

[النحل]

أليسوا غير مؤمنين ، وغير مُهْتَدِينَ ؟

قُلْنَا : إن الهداية نوعان :

- هداية دلالة وإرشاد ، وهذه يستوى فيها المؤمن والكافر ، فقد دَلَّ الله الجميع ، وأوضح الطريق للجميع ، ومنها قوله تعالى :

﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى .. (١٧) ﴾ [فصلت]

أى : أرشدناهم ودَلَّلناهم .

- وهداية المعونة والتوفيق ، وهذه لا تكون إلا للمؤمن ، ومنها قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [محمد]

إذن : معنى :

﴿ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ .. (١٠٤) ﴾ [النحل]

أى : هداية معونة وتوفيق .

ويصح أن نقول أيضاً : إن الجهة هنا مُنْفَكَّة إلى شيء آخر ، فيكون المعنى : لا يهديهم إلى طريق الجنة ، بل إلى طريق النار ، كما قال تعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ .. (١٦٩) ﴾ [النساء]

بدليل قوله تعالى بعدها :

﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٠٤) [النحل]

ولأنه سبحانه في المقابل عندما تحدث عن المؤمنين قال :

﴿وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ﴾ (٦) [محمد]

أى : هداهم لها وعرفهم طريقها .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١٠٥)

كان الحق سبحانه وتعالى يقول : وإن افترىتم على رسول الله
واتهمتموه بالكذب فإن الكذب الحقيقى أن تُكذِّبوا بآيات الله ،
ولا تؤمنوا بها .

ونلاحظ فى تذييل هذه الآية أن الحق سبحانه لم يَقُلْ : وأولئك
هم الكافرون . بل قال : الكاذبون . ليدل على شناعة الكذب ، وأنه
صفة لا تليق بمؤمن .

ولذلك حينما سئل رسول الله ﷺ : أيسرق المؤمن ؟ قال :
« نعم » . لأن الله قال :

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ..﴾ (٣٨) [المائدة]

فما دام قد شرع حُكْمًا ، وجعل عليه عقوبة فقد أصبح الأمر
واردًا ومحتمل الحدوث .

وسُئِلَ : أَيَزْنِي الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، لِأَنَّهُ قَالَ :

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي .. (٢) ﴾

[النور]

وسُئِلَ : أَيْكَذِبُ الْمُؤْمِنُ ؟ قَالَ : لَا ^(١) .

والحديث يُوضِّحُ لَنَا فِظَاعَةَ الْكَذِبِ وَشِنَاعَتَهُ ، وَكَيْفَ أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الْمُنْكَرَاتِ ، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ مِنْهَا عَقُوبَةً مَعْلُومَةً فِي حِينٍ تَرَكَ عَقُوبَةَ الْكَذِبِ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهَا جَرِيمَةٌ أَعْلَى مِنَ الْعَقُوبَةِ وَأَعْظَمُ .

إِذَنْ : الْكَذِبُ صِفَةٌ لَا تَتَلَقَّى بِالْمُؤْمِنِ ، وَلَا تُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ ؛ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَهَرَ عَنْ وَاحِدٍ أَنَّهُ كَذَّابٌ لَمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ كَذِبِهِ ، فَتَخْشَى أَنْ يَقُولَ مَرَّةً : أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَيَقُولُ قَائِلٌ : إِنَّهُ كَذَّابٌ وَهَذِهِ كَذْبَةٌ مِنْ أَكَاذِبِيهِ .

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ ^(٢) :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ
وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٦٣)

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ فِي مَوْطِئِهِ (ص ٩٩٠) مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ مَرْسَلًا .

(٢) سَبَبُ نَزُولِ الْآيَةِ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ فِي عِمَارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ أَخَذُوهُ وَأَيَّاهُ يَاسِرًا وَأُمَّهُ سَمِيَّةَ وَصَهْبِيًّا وَبِلَالًا وَخَبَابًا وَسَلَامًا ، فَأَمَّا سَمِيَّةُ فَإِنَّهَا رُبِّطَتْ بَيْنَ بَعِيرَيْنِ ، وَوُجِئَ قَبْلُهَا بِحَرْبَةٍ ، وَقِيلَ لَهَا : إِنَّكَ أَسْلَمْتِ مِنْ أَجْلِ الرِّجَالِ ، فَفَقُتِلَتْ وَقُتِلَ زَوْجُهَا يَاسِرٌ ، وَهُمَا أَوَّلُ قَتِيلَيْنِ قُتِلَا فِي الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا عِمَارٌ فَإِنَّهُ أُعْطَاهُمْ مَا أَرَادُوا بِلِسَانِهِ مَكْرَهًا ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بِأَنَّهُ عِمَارًا كَفَرَ ، فَقَالَ كَلَّا ، إِنَّ عِمَارًا مَلَأَ إِيمَانًا مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ، وَاسْتَطَلَّ الْإِيمَانَ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ ، فَاتَى عِمَارَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْكِي ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّ عِبَادًا لَكَ فَعَدُّ لَهُمْ بِمَا قُتِلَ . فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ . نَكَرَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النِّزُولِ (ص ١٦٢)

وَتَفْسِيرُ الْقُرْطُبِيِّ (٢٩٠٧/٥) .

الحق سبحانه وتعالى سبق وأن تحدث عن حكم المؤمنين وحكم الكافرين ، ثم تحدّث عن الذين يخلفون العهد ولا يُوفون به ، ثم تحدث عن الذين افتروا على رسول الله والذين كذبوا بآيات الله ، وهذه كلها قضايا إيمانية كان لابد أن تُثار .

وفى هذه الآية الكريمة يوضح لنا الحق سبحانه وتعالى أن الإيمان ليس مجرد أن تقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله . فالقول وحده لا يكفي ولا بدُّ وأن تشهد بذلك ، ومعنى تشهد أن يُواطىء القلب واللسان كل منهما الآخر فى هذه المقولة .

والماتمل لهذه القضية يجد أن القسمة المنطقية تقتضى أن يكون لدينا أربع حالات :

الأولى : أن يُواطىء القلب اللسان إيجاباً بالإيمان ؛ ولذلك نقول : إن المؤمن منطقى فى إيمانه ؛ لأنه يقول ما يُضمّره قلبه .

الثانية : أن يُواطىء القلب اللسان سلباً أى : بالكفر ، وكذلك الكافر منطقى فى كفره بالمعنى السابق .

الثالثة : أن يؤمن بلسانه ويُضمّر الكفر فى قلبه ، وهذه حالة المنافق ، وهو غير منطقى فى إيمانه حيث أظهر خلاف ما يبطن ليستفيد من مزايا الإيمان .

الرابعة : أن يؤمن بقلبه ، وينطق كلمة الكفر بلسانه .

وهذه الحالة الرابعة هى المرادة فى هذه الآية . فالحق تبارك وتعالى يعطينا هنا تفصيلاً لمن كفر بعد إيمان ، وما سبب هذا الكفر ؟ وما جزاؤه ؟

قوله :

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ .. (١٠٦) ﴾ [النحل]

هذه جملة الشرط تأخر جوابها إلى آخر الآية الكريمة ، لنقف أولاً على تفصيل هذا الكفر ، فإما أن يكون عن إكراه لا دَخْلَ للإنسان فيه ، فيُجبر على كلمة الكفر ، فى حين قلبه مطمئن بالإيمان .

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ .. (١٠٦) ﴾ [النحل]

ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلنا على أنه لا شىء عليه ، ولا بأس أن يأخذ المؤمن بالتقية ، وهى رخصة تقى الإنسان موارد الهلاك فى مثل هذه الأحوال .

وفى تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت بهذه الرخصة ، ونطقت كلمة الكفر وهى مطمئنة بالإيمان .

وفى الحديث الشريف : « رفع عن أمتى : الخطأ ، والنسيان ، وما استكروها عليه »^(١) .

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سُمية أول شهيدين فى الإسلام ، فكيف استشهدا ؟ كانا من المسلمين الأوائل ، وتعرضوا لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة الكفر مقابل

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٣٩٠٩/٥٠) : « والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء . قاله القاضى أبو بكر بن العربى . وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح . قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلى فى الفوائد . وابن المنذر فى كتاب الإقناع » .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٢٣٣

العفو عنهما ، فماذا حدث من هذين الشهيدين ؟ صدّعا بالحق وأصرّاً على الإيمان حتى نالا الشهادة في سبيل الله ، ولم يأخذا برخصة التقية .

وكان ولدهما عمار أول مَنْ أخذ بها ، حينما تعرّض لتعذيب المشركين .

وقد بلغ رسول الله ﷺ أن عمار بن ياسر كفر ، فأنكر ﷺ هذا ، وقال :

« إن إيمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه ، وإن الإيمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه » ^(١) .

فلما جاء عمار أقبل على رسول الله وهو يبكي ، ثم قص عليه ما تعرّض له من أذى المشركين ، وقال : والله يا رسول الله ما خلّصني من أيديهم إلا أني تناولتك ^(٢) وذكرت آلهتهم بخير ، فما كان من النبي ﷺ إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له « إن عادوا إليك فقلّ لهم ما قلت » ^(٣) .

وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصحابة ، فراجعوا فيها

(١) أخرج أبو نعيم في الحلية (١٣٩/١) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال : « إن عماراً ملئ إيماناً من قرنه إلى قدمه » . وأورده الواحدى في أسباب النزول (ص ١٦٢) .

(٢) أى : أنه تناول رسول الله ﷺ بالسب والشتم وذكره بالشر .

(٣) أورده السيوطى في الدر المنثور (١٧٠/٥) وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى في الدلائل أن المشركين أخذوا عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سبّ النبي ﷺ وذكر آلهتهم بخير . ثم تركوه ، فلما أتى رسول الله ﷺ قال : ما وراءك شيء ؟ قال : شر ، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير . قال : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالإيمان . قال : إن عادوا فعد .

رسول الله ﷺ وقالوا : فما بال بلال^(١) ؟ فقال : « عمار استعمل رخصة ، وبلال صدع بالحق » .

ولا شك أن هاتين منزلتان في مواجهة الباطل وأهله ، وأن الصدع بالحق والصبر على البلاء أعلى منزلة ، وأسْمَى درجة من الأخذ بالرخصة ؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه ، والآخر آمن بقلبه فقط ونطق لسانه الكفر .

لذلك ، ففي حركة الردة حاول مسيلمة الكذاب أن يطوف بالقبائل لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته ، فقال لرجل : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : فما تقول في ؟ فقال الرجل في لباقة : وأنت كذلك ، يعنى أخرج نفسه من هذا المازق دون أن يعترف صراحةً بنبوة هذا الكذاب .

فقابل آخر وسأله : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله ، قال : وما تقول في ؟ فقال الرجل متهمكاً : أجهر لأنى أصبحت أصم الآن ، وأنكر على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل . فلما علم رسول الله ﷺ خبرهما قال : « أحدهما استعمل الرخصة ، والآخر صدع بالحق »^(٢) .

(١) وذلك أن بلالاً هانت عليه نفسه في الله ، فجعلوا يُعذّبونه ويقولون له : ارجع عن دينك ، وهو يقول : أحدٌ أحدٌ ، حتى ملّوه ، ثم كَتَفُوهُ وجعلوا في عنقه حبلًا من ليف ، ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أخشبي مكة . ذكره القرطبي في تفسيره (٢٩٠٨/٥) .

(٢) أورده السيوطي في الدر المنثور (١٧٢/٥) وعزاه لابن أبي شيبة عن الحسن أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما ، فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فاهوى إلى أذنيه فقال : إنى أصم . فأمر به فقتل . وقال للآخر : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . قال : أتشهد أنى رسول الله ؟ قال : نعم . فأرسله . فأتى النبي ﷺ فأخبره فقال : « أما صاحبك فعضى على إيمانه ، وأما أنت فأخذت بالرخصة » وذكر ابن كثير في تفسيره (٥٨٨/٢) رواية تفيد أن الأول منهما هو حبيب بن زيد الأنصاري .

وقد تحدّث العلماء عن الإكراه فى قوله تعالى :

﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ .. (١٠٦)﴾ [النحل]

وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها ، على النحو التالى :

- إذا أكره الإنسان على أمر ذاتى فيه . كان قيل له : اشرب الخمر وإلا قتلتك أو عذبتك قالوا : يجب عليه فى هذه الحالة أن يشربها وينجو بنفسه ؛ لأنه أمر يتعلق به ، ومن الناس من يعصون الله بشربها . فإن قيل له : اكفر بالله وإلا قتلتك أو عذبتك ، قالوا : هو مُخَيَّر بين أن يأخذ بالتقية هنا ، ويستخدم الرخصة التى شرعها الله له ، أو يضدع بالحق ويصمد .

- أما إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير ، كان قيل لك : اقتل فلاناً وإلا قتلتك ، ففى هذه الحالة لا يجوز لك قتله ؛ لأنك لو قتلتَهُ لَقَتَلْتَ قِصَاصاً ، فما الفائدة إذن ؟ .

وبعد أن تحدّث الحق تبارك وتعالى عن حكم مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ، يتحدّث عن النوع الآخر :

﴿وَلَنْكُنْ مِنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا .. (١٠٦)﴾ [النحل]

أى : نطق كلمة الكفر راضياً بها ، بل سعيدة بها نفسه ، مُنْشَرِحاً بها صدره ، وهذا النوع هو المقصود فى جواب الشرط .

﴿فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)﴾ [النحل]

فإن كانت الآيات قد سكّنت عَمَّنْ أَكْرَهَ ، ولم تجعل له عقوبة لأنه مكره ، فقد بيّنت أن من شرح بالكفر صدراً عليه غضب من الله أى : فى الدنيا . ولهم عذاب عظيم أى : فى الآخرة .

وكما رأينا فى تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذى أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ، كذلك رأينا نماذج لمن شرح بالكفر صدراً ، وهم المنافقون ، ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه ، ومنهم عبد الله ابن سعد بن أبى السرح من عامر بن لؤى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠٧)

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أى : ما استحقوه من العذاب السابق .

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ .. ﴾ (١٠٧) [النحل]

استحب : أى أثر وتكلف الحب ؛ لأن العاقل لو نظر إلى الدنيا بالنسبة لعمره فيها لوجدها قصيرة أحقر من أن تُحب لذاتها ، ولوجد الأغيار بها كثرة تتقلب بأهلها فلا يدوم لها حال ، ينظر فإذا الأحوال تبدل من الغنى إلى الفقر ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن القوة إلى الضعف ، فكيف إذن تستحب الدنيا على الآخرة ؟

والحق تبارك وتعالى يريد منا أن نعطي كلاً من الدنيا والآخرة ما يستحقه من الحب ، فنحب الدنيا دون مبالغة فى حبها ، نحبها على أنها مزرعة للآخرة ، وإلا ، فكيف نطلب الجزاء والثواب من الله ؟ لذلك نقول : إن الدنيا أهم من أن تُنسى ، وأتفه من أن تكون غاية ، وقد قال الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا .. ﴾ (٧٧)

[القصص]

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٢٣٧

ففهم البعض الآية على أنها دعوة للعمل للدنيا وأخذ الحظوظ منها ، ولكن المتأمل لمعنى الآية يجد أن الحق سبحانه يجعل الدنيا شيئاً هيناً مُعرضاً للنسيان والإهمال ، فيُذكّرنا بها ، ويحُثُّنا على أن نأخذ منها بنصيب ، فأنا لا أقول لك : لا تنسَ الشيء الفلانى إلا إذا كنتُ أعلم أنه عُرضة للنسيان ، وهذا جانب من جوانب الوسطية والاعتدال فى الإسلام .

ويكفينَا وَصْفُ هذه الحياة بالدنيا ، فليس هناك وَصْفٌ أَقْلَ من هذا الوصف ، والمقابل لها يقتضى أن نقول : العُلْيَا وهى الآخرة ، نعم نحن لا ننكر قَدْرَ الحياة الدنيا ولا نبخسها حقها ، ففيها الحياة والحسَّ والحركة ، وفيها العمل الصالح والذكرى الطيبة .. إلخ .

ولكنها مع ذلك إلى زوال وفناء ، فى حين أن الآخرة هى الحياة الحقيقية الدائمة الباقية التى لا يعترىها زوال ، ولا يهددها موت ، كما قال الحق سبحانه :

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)﴾ [العنكبوت]

أى : الحياة الحقيقية التى يجب أن نحرص عليها ونحبها .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.. (٢٤)﴾ [الأنفال]

ما معنى (لِمَا يُحْيِيكُمْ) والقرآن يخاطبهم وهم أحياء يُرْزَقُونَ ؟ قالوا : يُحْيِيكُمْ أى : الحياة الحقيقية الباقية التى لا تزول .

وقوله :

﴿ عَلَى الْآخِرَةِ .. (١٠٧) ﴾

[النحل]

لقائل أن يقول : إن الآية تتحدث عن غير المؤمنين بالآخرة ، فكيف يُقال عنهم :

﴿ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ .. (١٠٧) ﴾

[النحل]

نقول : من غير المؤمنين بالآخرة مَنْ قال الله فيهم :

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ (٣٨) ﴾

[النحل]

وأيضاً منهم مَنْ قال :

﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) ﴾

[الكهف]

إذن : من هؤلاء مَنْ يؤمن بالآخرة ، ولكنه يُفضّل عليها الدنيا .

وقوله تعالى :

﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (١٠٧) ﴾

[النحل]

أى : لا يهديهم هداية معونة وتوفيق . وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية دلالة ، ويستوى فيها المؤمن والكافر ، وهداية معونة خاصة بالمؤمن .

إذن : إذا نفيت الهداية ، فالمراد هداية المعونة ، فعدم هداية الله انصبت على الكافر لكونه كافراً ، فكان كفره سبق عدم هدايته ، أو نقول : لكونه كافراً لم يَهْده الله .

ولذلك يحكم الله على هؤلاء بقوله سبحانه :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ
وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (١٠٨)

طبع : أى ختم عليها ، وإذا تأملت الختم وجدت المقصود منه أن
الشيء الداخل يظل داخلاً لا يخرج ، وأن الخارج يظل خارجاً
لا يدخل .

وفرق بين ختم البشر وختم ربنا سبحانه ، فقصارى ما نفعله أن
نختم الأشياء المهمة كالرسائل السرية مثلاً ، أو نريد إغلاق مكان
ما نختم عليه بالشمع الأحمر لتؤكد من غلقه ، ومع ذلك نجد من
يحتال على هذا الختم ويستطيع فضّه وربما أعاده كما كان .

أما إذا ختم الحق سبحانه وتعالى على شيء فلا يستطيع أحد
التحايل عليه سبحانه .

فالمراد - إذن - بقوله تعالى :

﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ (١٠٨) [النحل]

أن ما فيها من الكفر لا يخرج منها ، وما هو خارجها من
الإيمان لا يدخل فيها ؛ ذلك لأن القلب هو الوعاء الذى تصب فيه
الحواس التى هى وسائل الإدراكات المعنوية ، وأهمها السمع
والبصر .

فبالسمع تسمع الوحي والتبليغ عن الله ، وبالبصر ترى دلائل قدرة الله فى كونه وعجيب صنّعه مما يلفتك إلى قدرة الله ، ويدعوك للإيمان به سبحانه ، فإذا ما انحرفت هذه الحواس عما أراد الله منها ، وبذل أن تمدّ القلب بدلائل الإيمان تعطلت وظيفتها .

فالسمع موجود كآلة تسمع ولكنها تسمع الفارغ من الكلام ، فلا يوجد سمع اعتبارى ، وكذلك البصر موجود كآلة تبصر ما حرم الله فلا يوجد بصر اعتبارى ، فما الذى سيصل إلى القلب - إذن - من خلال هذه الحواس ؟

فما دام القلب لا يسمع الهداية ، ولا يرى دلائل قدرة الله فى كونه فلن نجد فيه غير الكفر ، فإذا أراد الإيمان قلنا له : لا بد أن تُخرج الكفر من قلبك أولاً ، فلا يمكن أن يجتمع كفر وإيمان فى قلب واحد ؛ لذلك عندنا قانون موجود حتى فى الماديات يسمونه (عدم التداخل) يمكن أن تشاهده حينما تملأ زجاجة فارغة بالماء ، فترى أن الماء لا يدخل إلا بقدر ما يخرج من الهواء .

فكذلك الحال فى الأوعية المعنوية .

فإن أردت الإيمان - أيها الكافر - فأخرج أولاً ما فى قلبك من الكفر ، واجعله مجرداً من كل هوى ، ثم ابحث بعقلك فى أدلة الكفر وأدلة الإيمان ، وما تصل إليه وتقتنع به أدخله فى قلبك ، لكن أن تبحث أدلة الإيمان وفى جوفك الكفر فهذا لا يصح ، لا بد من إخلاء القلب أولاً وتجعل الأمرين على السواء .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ ﴾ (٤)

سُورَةُ الْحَجَّالِ

○ ٨٢٤١ ○

وفى الأثر : « لا يجتمع حب الدنيا وحب الله فى قلب واحد »^(١)

لأن للإنسان قلباً واحداً لا يجتمع فيه نقيضان ، هكذا شاءت قدرة الله أن يكون القلب على هذه الصورة ، فلا تجعله مزدحماً بالمظروف فيه .

كما أن طبع الله على قلوب الكفار فيه إشارة إلى أن الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده مراده ، حتى وإن كان مراده الكفر ، وكأنه سبحانه يقول لهؤلاء : إن كنتم تريدون الكفر وتحبونه وتنشرون له صدوركم فسوف أطبع عليها ، فلا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الإيمان ، بل وأزيدكم منه إن أحببتم ، كما قال تعالى :

﴿ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ ﴾ (١٠) [البقرة]

فهنيئاً لكم بالكفر ، واذهبوا غير مأسوف عليكم .

وقوله : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (١٠٨) [النحل]

الغافل : من كان لديه أمر يجب أن يتنبه إليه ، لكنه غفل عنه ، وكأنه كان فى انتظار إشارة تنبه عقله ليصل إلى الحق .

ثم ينهى الحق سبحانه الكلام عن هؤلاء بقوله تعالى :

﴿ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١٠٩)

(١) ورد فى معنى هذا عدة آثار :

- قال عيسى بن مريم : « كما لا يستقيم النار والماء فى إناء ، كذلك لا يستقيم حب الآخرة والدنيا فى قلب المؤمن » . أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » (ص ٢٤) .
- وقيل ليونس بن متى : « يا يونس إذا أحب العالم الدنيا نزع مناجاتى من قلبه » . أخرجه ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا » (ص ١٥٦) .

فَقُولْهُ تَعَالَى :

[النحل]

﴿ لَا جَرَمَ .. (١٠٩) ﴾

أى : حقاً ولا بُدَّ ، أولاً جريمة فى أن يكون هؤلاء خاسرين فى الآخرة ، بما اقتترفوه من مُوجبات الخسارة ، وبما أَتَوْا به من حِثِّيَّات ترتَّبَ عليها الحكم بخسارتهم فى الآخرة ، فقد حقَّ لهم وثبت لهم ذلك .

والمتتبع للآيات السابقة يجد فيها هذه الحِثِّيَّات ، بدايةً من قَوْلهم عن رسول الله :

[النحل]

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. (١٠١) ﴾

[النحل]

وقولهم : ﴿ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ .. (١٠٣) ﴾

وعدم إيمانهم بآيات الله ، وكونهم كاذبين مفترين على الله ، واطمئنانهم بالكفر ، وانشراح صدورهم به ، واستحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة .

هذه كلها حِثِّيَّات وأسباب أوجبتُ لهم الخسران فى الآخرة يوم تُصَفَّى الحسابات ، وتنكشف الأرباح والخسائر ، وكيف لا يكون عاقبته خُسْرَانًا مَنْ اقترف كل هذه الجرائم ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ إِنْ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا
ثُمَّ جَهِدُوا وَصَبَرُوا إِنْ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٠)

سُورَةُ النَّحْلِ

٨٢٤٣

قوله تعالى : ﴿ فَتَوَّابُونَ ﴾ (١٠٠) [النحل]

أى : ابتلوا وعذبوا عذاباً أليماً : لأنهم أسلموا .

وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٠) [النحل]

من رحمة الله تعالى أن يفتح باب التوبة لعباده الذين أسرفوا على أنفسهم ، ومن رحمته أيضاً أن يقبل توبة مَنْ يتوب ؛ لأنه لو لم يفتح الله باب التوبة للمذنب ليئس من رحمة الله ، ولتحول - وإن أذنب ولو ذنباً واحداً - إلى مجرم يشقى به المجتمع ، فلم يرَ أمامه بارقة أمل تدعوه إلى الصلاح ، ولا دافعاً يدفعه إلى الإقلاع .

أما إذا رأى باب ربه مفتوحاً ليل نهار يقبل توبة التائب ، ويغفر ذنب المسيء ، كما جاء فى الحديث الشريف :

« إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها »^(١) .

بل ويزيده ربنا سبحانه وتعالى من فضله إن أحسن التوبة ، وندم على ما كان منه ، بأن يُبدل سيئاته حسناتٍ ، كما قال سبحانه :

﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٧٠) [الفرقان]

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٧٥٩) من حديث أبى موسى الأشعرى . قال النووى فى شرح مسلم : « قال المازرى : المراد به قبول التوبة ، وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضى أحدهم الشيء بسط يده لقبوله . وإذا كرهه قبضها عنه ، فخطبوا بأمر حسى يفهمونه ، وهو مجاز ، فإن يد الجارحة مستحيلة فى حق الله تعالى » .

لو رأى المذنب ذلك كان أدعى لإصلاحه ، وأجدى فى انتشاله من الوهدة التى تردى فيها .

إذن : تشريع التوبة من الحق سبحانه رحمة ، وقبولها من المذنب رحمة أخرى ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. (١١٨) ﴾ [التوبة]

أى : شرع لهم التوبة ودلهم عليها ، ليتوبوا هم .

فإن اغترَّ مُغْتَرٌّ برحمة الله وفضله فقال : سأعمل سيئات كثيرة حتى يُبدِّلها الله لى حسنات . نقول له : ومن يدريك لعله لا تنطبق عليك شروط الذين يُبدِّل الله سيئاتهم حسنات ، وهل تضمن أن يُمهلك الأجل إلى أن تتوب ، وأنت تعلم أن الموت يأتى بغتة ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١١١)

قد يكون المعنى فى هذه الآية على اتصال بالآية السابقة ، ومتعلق بها ، فيكون المراد :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١١٠) [النحل]

يحدث هذا :

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا .. (١١١) ﴾ [النحل]

أى : يوم القيامة . أو يكون المعنى : اذكر يا محمد :

سُورَةُ الْجِنِّ

٨٢٤٥

﴿يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا﴾ (١١١)

[النحل]

وهل للإنسان أكثر من نفس ، فتجادل إحداهما عن الأخرى ؟

الحقيقة أن للإنسان نفساً واحدة فى الدنيا والآخرة ، ولكنها تختلف فى الدنيا عنها يوم القيامة ؛ لأن الحق سبحانه منحها فى الدنيا الاختيار ، وجعلها حرة فى أن تفعل أو لا تفعل ، فكان من النفوس : الطائعة ، والعاصية ، والمنصاعة ، والمكابرة .

فإذا ما وقفت النفس فى موقف القيامة ، وواجهتُ الحق الذى كانت تخالفه علمت أن الموقف لا تفيد فيه مكابرة ، ولا حيلة لها إلا أن تجادل وتدافع عن نفسها ، فكان نفس القيامة تجادل عن نفس الدنيا فى موقف ينادى فيه الحق تبارك وتعالى :

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (١٦)

[غافر]

وقد حكى القرآن الكريم نماذج من جدال النفس يوم القيامة ، فقال تعالى :

﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ (٢٣)

[الأنعام]

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى...﴾ (٢)

[الزمر]

﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا...﴾ (٢٩)

[فصلت]

إذن : هى نفس واحدة ، تجادل عن نفسها فى يوم لا تجزى فيه نفس عن نفس ، فكل مشغول بقربه ، مُحاسَبٌ بذنبه ، كما قال تعالى :

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾
[عبس]

وقوله تعالى :

﴿وَتُوقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١)﴾ [النحل]

الحق سبحانه يعطينا لقطة سريعة للحساب والجزاء يوم القيامة ،
فالميزان ميزان عدل وقسطاس مستقيم لا يظلم أحداً .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزلة]

وقوله تعالى : ﴿وَتُوقَى... (١١١)﴾ [النحل]

يدلُّ على أن الجزاء من الله يكون وافياً ، لا نقص فيه ولا جور ،
فالجميع عبيد لله ، لا يتفاضلون إلا بأعمالهم ، فإن رحمهم فبفضله ،
وإن عذبهم فبعذله ، وقد قال تعالى :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)﴾ [النحل]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ
اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفَ بِمَا كَانُوا

يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾

(١) رَغَدُ العيش : اتسع وطاب . وقوله : ﴿وَكُلًّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْنَا (٢٥)﴾ [البقرة] أى : اكلاً طيباً موسعاً عليكم فيه .

الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله والإيمان بصدق رسوله في البلاغ عنه ، واستقبال منهج الله في الكتاب والسنة ، وتكلم عن المقابل لذلك من الكفر واللجاج والعناد لله وللرسول وللمنهج . أراد سبحانه أن يعطينا واقعا ملموسا في الحياة لكل ذلك ، فضرب لنا هذا المثل .

ومعنى المثل : أن يتشابه أمران تشابها تاما في ناحية معينة بحيث تستطيع أن تقول : هذا مثل هذا تماما .

والهدف من ضرب الأمثال أن يوضح لك مجهولا بمعلوم ، فإذا كنت مثلا لا تعرف شخصا نتحدث عنه فيمكن أن نقول لك : هو مثل فلان - المعلوم لك - في الطول ومثل فلان في اللون .. إلخ من الصور المعلومة لك ، وبعد أن تجمع هذه الصور تكون صورة كاملة لهذا الشخص الذي لا تعرفه .

لذلك ، فالشيء الذي لا مثيل له إياك أن تضرب له مثلا ، كما قال الحق سبحانه :

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ (٧٤) ﴾ [النحل]

لأنه سبحانه لا مثيل له ، ولا نظير له ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، وهو سبحانه الذي يضرب المثل لنفسه ، أما نحن فلا نضرب المثل إلا للكائنات المخلوقة له سبحانه .

لذلك نجد في القرآن الكريم أمثالا كثيرة توضح لنا المجهول بمعلوم لنا ، وتوضح الأمر المعنوي بالأمر الحسي الملموس لنا .

ومن ذلك ما ضرب به الله لنا مثلاً في الإنفاق في سبيل الله ، وأن الله يضاعف النفقة ، ويُخلف على صاحبها أضعافاً مضاعفة ، فانظر كيف صور لنا القرآن هذه المسألة :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَبْلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾
[البقرة]

وهكذا أوضح لنا المثل الأمر الغيبي المجهول بالأمر المحسّ المُشاهد الذي يعلمه الجميع ، حتى استقرّ هذا المجهول في الذهن ، بل أصبح أمراً مُتيقناً شاخصاً أمامنا .

والمتأمل في هذا المثل التوضيحي يجد أن الأمر الذي وضّحه الحق سبحانه أقوى في العطاء من الأمر الذي أوضح به ، فإن كانت هذه الأضعاف المضاعفة هي عطاء الأرض ، وهي مخلوقة لله تعالى ، فما بالك بعطاء الخالق سبحانه وتعالى ؟

وكلمة (ضَرَبَ) مأخوذة من ضَرَبَ العملة ، حيث كانت في الماضي من الذهب أو الفضة ، ولخوف الغش فيها حيث كانوا يخلطون الذهب مثلاً بالنحاس ، فكان النقاد أي : الخبراء في تمييز العملة يضربونها أي : يختمون عليها فتصير مُعتمدة موثوقاً بها ، ونافذة وصالحة للتداول .

كذلك إذا ضرب الله مثلاً لشيء مجهول بشيء معلوم استقرّ في الذهن واعتُمد .

فقال تعالى في هذا المثل :

[النحل]

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً.. (١١٢)﴾

الهدف من ضرب هذا المثل أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بشتى أنواع النعم فجددها ، ولم يشكره عليها ، ولم يُؤدِّ حقَّ الله فيها ، واستعمل نعمة الله فى معصيته فقد عرَّضها للزوال ، وعرَّض نفسه لعاقبة وخيمة ونهاية سيئة ، فقيَّد النعمة بشكرها وأداء حق الله فيها ، لذلك قال الشاعر :

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تَزِيلُ النِّعَمَ
وَحَافِظُ عَلَيْهَا بِشُكْرِ الْإِلَهِ فَإِنَّ الْإِلَهَ شَدِيدُ النَّقَمِ

ولكن ، القرية التى ضربها الله لنا مثلاً هنا ، هل هى قرية معينة أم المعنى على الإطلاق ؟ قد يُراد بالقرية قرية معينة كما قال البعض إنها مكة^(١) ، أو غيرها من القرى ، وعلى كل فتحديدها أمر لا فائدة منه ، ولا يُؤكِّر فى الهدف من ضرب المثل بها .

والقرية : اسم للبلد التى يكون بها قريٌّ لمن يمرُّ بها ، أى : بلد استقرار . وهى اسم للمكان فإذا حَدَّث عنها يراد المكين فيها ، كما فى قوله تعالى :

﴿وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا.. (٨٢)﴾ [يوسف]

فالمراد : اسأل أهل القرية ؛ لأن القرية كمكان لا تُسأل .. هكذا

(١) قاله ابن عباس ومجاهد . وقالت عائشة وحفصة رضى الله عنهما : هى المدينة . [ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١٧٤/٥] وقال القرطبى فى تفسيره (٢٩٢١/٥) : « قيل إنه مثل مضروب بأى قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى » .

قال علماء التفسير ، على اعتبار أن فى الآية مجازاً مرسلأ علاقته المحلية .

ولكن مع تقدُّم العلم الحديث يعطينا الحق تبارك وتعالى مدداً جديداً ، كما قال سبحانه :

﴿ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ ۚ ۝٥٣ ﴾ [فصلت]

والآن تطالعنا الاكتشافات بإمكانية التقاط صور وتسجيل أصوات السابقين ، فمثلاً يمكنهم بعد انصرافنا من هذا المكان أن يُسجِّلوا جلستنا هذه بالصوت والصورة .

ومعنى ذلك أن المكان يعي ويحتفظ لنا بالصور والأصوات منذ سنوات طويلة ، وعلى هذا يمكن أن نقول : إن القرية يمكن أن تُسأل ، ويمكن أن تجيب ، فلديها ذاكرة واعية تسجِّل وتحتفظ بما سجَّلته ، بل وأكثر من ذلك يتطلعون لإعادة الصور والأصوات من بدء الخليقة على اعتبار أنها موجودة فى الجو ، مُودعة فيه على شكل موجات لم تُفقد ولم تُضَع .

وما أشبه هذه الموجات باندياح الماء إذا أُلقيت فيه بحجر ، فينتج عنه عدة دوائر تبتعد عن مركزها إلى أن تتلاشى بالتدرج .

إذن : يمكن أن يكون سؤال القرية على الحقيقة ، ولا شك أن سؤال القرية سيكون أبلغ من سؤال أهلها : لأن أهلها قد يكذبون ، أما هى فلا تعرف الكذب .

وبهذا الفهم للآية الكريمة يكون فيها إعجاز من إعجازات الأداء القرآنى .

سُورَةُ النِّحْلِ

٨٢٥١

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

آمنة : أى فى مَأْمَنٍ من الإغارة عليها من خارجها ، والأمن من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد .

وقوله : ﴿ مُّطْمَئِنَّةً ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

أى : لديها مقومات الحياة ، فلا تحتاج إلى غيرها ، فالحياة فيها مُستقرّة مريحة ، والإنسان لا يطمئن إلا فى المكان الخالى من المنغصات ، والذى يجد فيه كل مقومات الحياة ، فالأمن والطمأنينة هما سرُّ سعادة الحياة واستقرارها .

وحينما امتنَّ الله تعالى على قريش قال :

﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش]

فطالما شبعت البطن ، وأمنت النفس استقرت بالإنسان الحياة .

والرسول ﷺ يعطينا صورة مثلى للحياة الدنيا ، فيقول :

« مَنْ أَصْبَحَ مَعَافًى فِي بَدَنِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ ^(١) ، عنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها » ^(٢)

ويصف الحق سبحانه هذه القرية بأنها :

﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۖ ﴾ (١١٢) [النحل]

(١) السرب : النفس والمذهب . وقال ابن درستويه : وإنما المعنى آمن فى أهله وولده .

وقيل : السرب هنا القلب ، أى : آمن القلب . [لسان العرب - مادة : سرب] .

(٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (٢٤٩/٥) ، وابن حبان (٢٥٠٣ - موارد الظمان) من حديث

أبى الدرداء رضى الله عنه ، وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (٢٨٩/١٠) وعزاه للطبرانى

وقال : « رجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم » .

معلوم أن الناس هم الذين يخرجون لطلب الرزق ، لكن في هذه القرية يأتي إليها الرزق ، وهذا يُرَجِّح القول بأنها مكة : لأن الله تعالى قال عنها :

﴿ أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٧) ﴾ [القصص]

ومن تيسر له العيش في مكة يرى فيها الثمرات والمنتجات من كل أنحاء العالم ، وبذلك تمت لهم النعمة واكتملت لديهم وسائل الحياة الكريمة الآمنة الهانئة ، فماذا كان منهم ؟ هل استقبلوها بشكر الله ؟ هل استخدموا نعمة الله عليهم في طاعته ومَرْضَاتِهِ ؟ لا .. بل :

﴿ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ .. (١١٧) ﴾ [النحل]

أى : جحدت بهذه النعم ، واستعملتها في مصادمة منهج الله وشريعته ، فكانت النتيجة :

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٨) ﴾ [النحل]

وكان في الآية تحذيراً من الحق سبحانه لكل مجتمع كفر بنعمة الله ، واستعمل النعمة في مصادمة منهجه سبحانه ، فسوف تكون عاقبته كعاقبة هؤلاء .

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ .. (١١٩) ﴾ [النحل]

من الذوق ، نقول : ذاق وتذوق الطعام إذا وضعه على لسانه وتذوقه . والذوق لا يتجاوز حلقات اللسان . إذن : الذوق خاص بطعم الأشياء ، لكن الله سبحانه لم يقل : أذاقها طعم الجوع ، بل قال :

سُورَةُ النَّحْلِ

٨٢٥٢

[النحل]

﴿لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ.. (١١٢)﴾

فجعل الجوع والخوف وكأنهما لباسٌ يلبسه الإنسان ، والمتأمل في الآية يطالع دقة التعبير القرآني ، فقد يتحول الجوع والخوف إلى لباس يرتديه الجائع والخائف ، كيف ذلك ؟

الجوع يظهر أولاً كإحساس في البطن ، فإذا لم يجد طعاماً عوض من المخزون في الجسم من شحوم ، فإذا ما انتهت الشحوم تغذى الجسم على اللحم ، ثم بدأ ينحت العظام ، ومع شدة الجوع نلاحظ على البشرة شحوباً ، وعلى الجلد هزالاً وذبولاً ، ثم ينكمش ويجف ، وبذلك يتحول الجوع إلى شكل خارجي على الجلد ، وكأنه لباس يرتديه الجائع .

وتستطيع أن تتعرف على الجوع ليس من بطن الجائع ، ولكن من هيئته وشحوب لونه وتغير بشرته ، كما قال تعالى عن الفقراء الذين لا يستطيعون ضرباً في الأرض :

﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا .. (٢٧٣)﴾

[البقرة]

وكذلك الخوف وإن كان موضعه القلب ، إلا أنه يظهر على الجسم كذلك ، فإذا زاد الخوف ترتعد الفرائص ، فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم كله ، فيظهر الخوف عليه كثوب يرتديه .

وهكذا جسّد لنا التعبير القرآني هذه الأحاسيس الداخلية ، وجعلها محسوسة تراها العيون ، ولكنه أدخلها تحت حاسة التذوق ؛ لأنها أقوى الحواس .

وفي تشبيه الجوع والخوف باللباس ما يوحى بشمولهما الجسم

كله ، كما يلفه اللباس فليس الجوع فى المعدة فقط ، وليس الخوف فى القلب فقط .

ومن ذلك ما اشتهر بين المحبين والمتحدثين عن الحب ان محله القلب ، فنراهم يتحدثون عن القلوب ، كما قال الشاعر :

خَطَرَاتُ ذِكْرِكَ تَسْتَسِيغُ مَوَدَّتِي فَأَحْسُ مِنْهَا فِي الْفُؤَادِ دَبِييَا

فإذا ما زاد الحب وتسامى ، وارتقت هذه المشاعر ، تحول الحب من القلب ، وسكن جميع الجوارح ، وخالط كل الأعضاء ، على حد قول الشاعر :

لَا عُضْوٌ لِي إِلَّا وَفِيهِ صَبَابَةٌ فَكَأَنُّ أَعْضَائِي خُلُقُنَ قُلُوبًا

وقوله : ﴿بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢)﴾ [النحل]

أى : أن الحق سبحانه ما ظلمهم وما تجنى عليهم ، بل ما أصابهم هو نتيجة عملهم وصدودهم عن سبيل الله ، وكفرهم بأنعمه ، فحبسها الله عنهم ، فهم الذين قابلوا رسول الله ﷺ بالصدود والجحود والنكران ، وتعرضوا له ولأصحابه بالإيذاء وبيئوا لقتله ، حتى دعا عليهم قائلاً :

« اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضِرِّ ، واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف »^(١)

فاستجاب الحق سبحانه لنبيه ، وألبسهم لباس الجوع والخوف ،

(١) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (١٠٠٦) ، وأحمد فى مستنده (٤٧٠/٢) ، ٥٠٢ .
(٥٢١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .